周易詳說

周易詳說卷之八

三原劉紹攽著

三三乾下兌上

夬揚于王庭孚號有厲告自邑不利即戎利有攸往

夬決決而去之也一陰乘五陽之上廻翔殿廷揚揚得意五陽必決之然方決之際必同類相孚號于外惕于中既決之後又必勤于自治務爲德化用文告不尚武功然後利有所往乃能決之而成純陽之世　陰衆曰邑陽衆亦曰邑乾爲金故以即戎戒之

彖曰夬決也剛決柔也健而說決而和

乾健而兌說健爲決而悅爲和

揚于王庭柔乘五剛也孚號有厲其危乃光也告自邑不利卽戎所尚乃窮也利有攸往剛長乃終也

柔乘五剛明揚于王庭之爲陰在陽上也舊謂明正其罪則已聲罪致討與不利卽戎又相礙矣其危乃光言去小人之不易所尚乃窮言待小人當不惡而嚴不可悻悻然見于面目也剛長乃終必決去一柔化爲純乾乃曰剛長乃可爲善終而無他患也

象曰澤上于天夬君子以施祿及下居德則忌

澤上于天謂氣騰于天則降而成雨君子法之施祿惠以及下若以祿爲已德而儼然自居則在所忌皆防其潰決之道

初九壯于前趾往不勝爲咎

五陽皆有決陰之責但初位卑而遠恃剛用獨以是而往計謀疎淺必不能勝咎之道也　卦以上爲首下爲趾易有以相類取象者大壯四陽夬五陽而大壯之長爲夬故初皆曰壯趾

象曰不勝而往咎也

非往之爲咎不度其可勝而往之爲咎

九二惕號莫夜有戎勿恤

二剛得中小心慮禍呼衆陽共圖之人之防寇戎者多懈于莫夜能惕號于莫夜則雖有戎亦可無憂矣 此爻勿恤與壯二貞吉同此卦主也象曰號曰惕惟此備之

象曰有戎勿恤得中道也

戎興暮夜而無憂者剛而得中所謂其危乃光者

九三壯于頄有凶君子夬夬獨行遇雨若濡有慍无咎

決之道貴和三過剛不中壯見于面目宜有凶者
惟是此心決而又決雖與上六相應踪跡若為所
染如獨行遇雨有所沾濡雖不免為同列所慍然
審機觀變終當決而去之何咎之有　頄者首顴
骨也乾為首故取象之兌為澤故曰雨此爻壯頄
有凶與壯三用壯同

象曰君子夬夬終无咎也

形于面則有凶存之心則无咎

九四臀无膚其行次且牽羊悔亡聞言不信

四與陰相隔然以陽居陰急於前進如臀无膚而

坐不安勉强前行次且以喻勉强之象當此之時惟制其剛壯勿令前進則悔可亡而又恐當此時位者聞此言而不信也牽制也羊以喻其壯兌爲羊四與陰同体而相背有臀之象焉又四于重卦爲腹于巽卦爲足臀者足上体也壯四近二陰應决者也故曰藩决不羸夬四未近上陰不應决者也故曰牽羊悔亡

象曰其行次且位不當也聞言不信聰不明也

位不當故次且而不敢遽决耳曰聰目曰明各有所司然耳苟失聞雖聰亦等之不明

九五莧陸夬夬中行无咎

莧朱子謂馬齒莧漢儒謂莧葉柔而根堅故象九五夫以高平之大陸棲此緜微細草于其間何異一小人在衆君子之間必戒之戒之夬之又夬則不爲中德之累而无咎矣○三五皆言夬夬三應陰五比陰也五五疊五乾爲高剛而上徵露以兌羊之角象澤萊之生阪上故曰莧陸○夬五乃直壯四之義以其近陰也故曰夬夬猶藩决也壯五反直夬四之義以其不在壯位也故曰喪羊猶牽羊也

象曰中行无咎中未光也

五近于六陽剛易溺于陰柔則失其中德而有闇蔽之累所以戒之

上六无號終有凶

至於上六陰既窮矣然戒懼之心猶未可忘苟以爲陰既盡而無呼號之備則其終必有凶。○壯止四陽决之未盡故至上而猶觸藩夬則五陽至上而决盡矣然非惕號則猶有凶猶之艱則吉之意也

象曰无號之凶終不可長也

陽長則陰消，決盡爲純乾，陰豈可令長乎

䷫ 巽下乾上

姤女壯勿用取女。

純陽之下一陰忽生，陰與陽遇，故名姤，以陰爲主。其女壯矣，壯則女德不貞，不可取也○女壯之義非以一陰始生於下爲壯，亦非以一陰遇五陽爲壯，蓋爻以卑者爲主，此卦一陰獨專，則陰爲主也。陰爲主，故壯。

彖曰姤遇也，柔遇剛也，勿用取女，不可與長也

不曰剛遇柔而曰柔遇剛，蓋一陰浸長，五陽不動，

其勢在陰爲主也不可與長謂當扶陽抑陰勿令浸長

天地相遇品物咸章也剛遇中正天下大行也姤之時義大矣哉

坤之所始卽乾之所終故曰天地相遇以仲夏楔台之候加之南離長養之時庶品萬類無不昭明在一陰而遇五陽則爲詭遇以二五而幷據陽位則又得中且正是遇之不可無也然如此卦之以柔遇剛則始不正而終有敝矣此姤之時與姤之義所以大也

象曰天下有風姤后以施命誥四方

月令夏正之日施命令誥四方葢取天下風行之象李厚菴曰微陰潛伏貴有以振動發散之

初六繫于金柅貞吉有攸往見凶羸豕孚蹢躅

此一陰應四比二出卽遇遇而卽止金柅本弱木而可以繫物却縶則吉行前見凶蹢躅住足貌初陰在下如羸豕然豕而有遇卽相孚契不復與正應之四相遇故蹢躅不行耳羣豕之中猳强而牝弱故謂之羸豕　金柅木名寔如棃而黃故名金柅謝梅莊曰陰浸長則巽變艮故曰柅柅未變自二以

上皆乾故曰金陰居最下所處卑汚豕象也

象曰繫于金柅柔道牽也

金柅弱木也凡木弱曰椅柅而可以繫物故曰柔道牽猶一陰最柔遇二陽卽牽戀而不進

九二包有魚无咎不利賓

包容也二卽遇初而包之何咎之有但二旣包初則二爲主正應之四反爲賓利于此卽不利于彼矣　二在倒兌之中兌爲澤水故有魚易之言魚者三中孚豚魚則上巽下兌喜其有之剝之貫魚則五剝至艮惡其無之此明徵也

象曰包有魚義不及賓也

賓謂四包在此則不在彼以義制之使專一也

九三臀无膚其行次且厲无大咎

以上卦言則臀爲下体故夬四爲臀以下卦言則臀爲上体在股足之上故姤三爲臀然夬之四即姤之三故其詞同但彼厭其遲此喜其緩耳无膚亦以乘剛言不與柔牽則不遇當遇之時獨行无遇則亦危矣然无陰之遇亦不受陰之害故无大咎

象曰其行次且行未牽也

牽制也病其次且欲進而不能自牽制

九四包无魚起凶

四與初應而初爲二所包則四無包之者矣起凶者非顯然之凶也謂凶由此見而由此起耳

象曰无魚之凶遠民也

陰爲民初亦爲民

九五以杞包瓜含章有隕自天

二之包制之也五之包覆之也五居尊位初在陸庇之下如杞木高大枝葉繁盛瓜生其下中居得正含晦章美不動聲色而德輝所被陰邪自消益福自天降非慶賞刑威之所致也　杞即杞柳

五月瓜生杞柳正茂故有此象。

象曰九五含章中正也有隕自天志不舍命也

九五含章緣有中正之德故用意周密靜以制之志不舍命謂念念不違天命命亦自我造也

上九姤其角吝无咎

角者首之盡上之象也上去陰絕遠不能制陰故可吝然非其事任故无咎義與九三同而三厲而上吝者上在事外三與陰同体故猶危其詞。謝梅莊曰凡言角者非離即兌晉大壯離牛兌羊也夬反爲姤浸長則兌羊變坤牛上以剛居之故亦取

角窮

象曰、姤其角、上窮吝也、

不與陰遇、雖无咎、然君子終以不能濟時爲可羞、爲其身在事外、所處之窮、故爾、

䷬坤下兌上

萃、亨、王假有廟、利見大人、亨、利貞、用大牲吉、利有攸往、

萃聚也、聚有亨道焉、何以聚、感格祖廟、聚以神也。利見大人、聚以人也、不亦亨乎、然聚必以正其假。廟也、用大牲則吉、其見大人也、有攸往則利、上亨

字是萃之亨。下亨字是假廟利見之亨。用牲、承於廟言、利往、承見大人言。 二三至五互觀故彼曰盥曰薦、此曰廟、坤爲牛、故曰大牲、

彖曰、萃聚也、順以說、剛中而應、故聚也、

坤順兌說、剛中謂五、應謂二、

王假有廟、致孝享也、利見大人亨、聚以正也、用大牲吉、利有攸往、順天命也、觀其所聚、而天地萬物之情可見矣、

王假有廟、聚精神以孝鬼神、利見大人、聚有德以正天下、用大牲、當豐則豐、利攸往、當往則往、皆萃

之時使然、順天命者、順時也、天地萬物之情不外

聚神聚人而已矣

象曰、澤上于地萃、君子以除戎器、戒不虞

除治也、如除道路之除、澤上于地、則有潰決之憂、

人聚以衆、則有爭奪之患、故修兵戎、所以防他變

也

初六、有孚不終、乃亂乃萃、若號、一握爲笑、勿恤、往无

咎

初與四正應、有相信之道、但五爲萃主、初志又欲

萃五、不終其信、乃散亂其萃四之志矣、夫萃之時

羣情蝟蝟合并而動、有號召者、有持捡而捉搦者、有諮且笑者、勿以爲意、往而從四之正應、則无咎矣、　內卦皆往萃于外。以外卦爲主。故下三爻皆取兌象、曰號、兌爲口、曰笑、曰勿恤、兌說也、一握、以坤衆取象、　錢氏志立曰、萃與比同、比初無應、曰有孚者、一於五也。萃初與四應。曰有孚不終者、有二陽焉、不終於四也。

象曰、乃亂乃萃、其志亂也、

志欲萃五、故亂、

六二、引吉、无咎、孚乃利用禴、

二五正應當萃亂之時二此心不變以忠順自結于五若援引之者當萃之時有利見大人之義故不以援引爲嫌否而且无咎此其誠信感孚可祭以格神况于人乎禴夏祭名周禮宗伯以禴夏享先王胡雲峯曰其享以樂爲主祭之薄者王弼以爲殷春祭名見王制　初應四四比乎五猶未得其正惟二應五爲正此見大人所以亨利貞也而假廟之義亦于此見之故以此爻爲卦主

象曰引吉无咎中未變也

二有中德故不似初之亂志變即亂也

六三萃如嗟如无攸利往无咎小吝

三无應志欲萃而又嗟其无可萃也何利之有萃比四陰在下而順乎上之陽往必得萃當萃之時利有攸往故无咎但不萃五而萃四爲小吝耳兌爲口故曰嗟

象曰往无咎上巽也

互巽在前猶可順則猶可比乎四之陽而得萃矣不曰順而曰巽明三與四五互巽也

九四大吉无咎

九五萃之主而四輔之以大臣當天下之萃危疑

之地也、故必盡其孚誠、乃可以致吉而无咎、陰小陽大。故二言禴。此言大。

象曰、大吉无咎、位不當也、

四有萃天下之責、則以臣擬君、故曰位不當、借爻位之當不當。以明德與時位之當不當。

九五、萃有位、无咎、匪孚、元永貞、悔亡、

五居尊位、爲天下之所萃、故曰萃有位、然萃以勢位言、匪眞有感孚之道、必大能永其貞固之德、則萃人以德而悔亡矣、萃象與比象畧同、故元永貞之詞亦同、　胡雲峯曰、比卦五陰皆比五之一陽。

萃四陰皆聚歸五與四之二陽五曰萃有位以見四之萃非有位也無尊位而得衆心非大吉安得无咎。

象曰、萃有位、志未光也、

徒以位萃未能光大所以貴元永貞也、

上六齎咨涕洟无咎、

上在卦外獨陰不萃然萃有利見大人之義苟齎咨涕洟以致其誠則亦可以得所萃而无咎齎咨兌口聲也涕洟兌口澤也自目出曰涕自口出曰洟　比卦有後夫凶之詞故上直曰凶此卦有利

見大人之詞故上曰无咎

象曰齎咨涕洟未安上也

上猶外也雖在外不敢自安而呼號求萃于五

䷭ 巽下坤上

升元亨用見大人勿恤南征吉

升者賢人登進之卦是以大吉大人謂五用見謂二利見者以此道見彼則利有待之辭用見者用此人以見彼無可待矣又何憂之有前進則吉也

巽東南坤西南故曰南征

彖曰柔以時升

三柔居上下一柔亦乘時上進

巽而順剛中而應是以大亨

卦德巽巽坤順卦体二剛中而五應之汲引有人

勢之利于進也故得遂其升而大亨

用見大人勿恤有慶也南征吉志行也

見大人得遂其所圖便是福慶南征得遂其仕進

便是志行

象曰地中生木升君子以順德積小以高大

地中生木由勾萌而干霄木順性也君子順德由

賢而聖木一日不長則枯德一日不順則退勿忘

勿助順之謂也

初六允升大吉

柔以時升雖主坤之三陰然一陰始生于下升之始也初爲巽主木根由寸而尺由尺而尋信乎其必升也是以大吉

象曰允升大吉上合志也

上謂三柔合志謂三柔在上一柔居下類同志合亦乘時上進

九二孚乃利用禴无咎

二應五與萃剛柔不同而孚同孚于五卽升也誠

可格神、况于人乎、 巽臭達氣、取象祭祀、萃二以中虛爲孚。升二以中寔爲孚。

象曰、九二之孚、有喜也、

孚五、即見大人矣、故象傳言有慶。此言有喜。以明見大人者二也。

九三、升虛邑、

坤爲邑、虛者高也、詩曰、升彼虛矣、舊以虛邑爲入無人之境者非、

象曰、升虛邑、无所疑也、

自初登三、即初所稱允升者、初已信矣、三何疑焉

六四王用亨于岐山吉无咎

于指五因其承於五也四近五君位不可升五用四通于山以求之使之主祭而百神享也折中曰不曰西山而曰岐山避彖辭南征之文

象曰王用亨于岐山順事也

四以柔居柔位居坤巽之間上順君下順民順之至也

六五貞吉升階

五更無可升固守以爲吉者惟是賢人登用以順而升如歷階然雍容揖讓君子當升之際始終于

禮義如此。

象曰、貞吉升階、大得志也、

升至此、而登進賢人之志乃大得矣、象所謂有慶志行者。

上六、冥升、利于不息之貞、

升至五已極、上則冥升矣、豈有利哉、惟進德修業、升而不已、則利耳、冥卽晦迷之義、陰極之卦、又陰極之爻也、豫曰冥、復曰迷、明夷曰晦、

象曰、冥升在上、消不富也、

上六以柔居柔、雖冥升在上、而能自消損、不至盈

滿所以爲貞

䷮ 坎下兌上

困亨貞大人吉无咎有言不信

困窮也身雖窮而心可亨要在守其正固之大人乃能吉而无咎困者宜默若徒以口悅人人必不信欲以亨困難矣　兌口言象坎耳在下信象異疑在互有言不信象

彖曰困剛揜也

坎剛爲兌柔所揜二剛爲三柔所揜五剛爲上柔所揜故名困乃君子見蔽小人之象不言揜剛者

尊剛也、

險以說困而不失其所亨其惟君子乎、

坎險兌說險者境之困說者心之亨卦德如是雖困而不失其所此其所以亨也然惟陽剛之君子乃能之龍仁夫曰所字爲句亨爲句所如艮其所之所、

貞大人吉以剛中也有言不信尚口乃窮也、

二五剛中皆足濟困苟徒恃兌口冀以言辭動人此則小人之處困者窮可知矣

象曰澤无水困君子以致命遂志

澤者陂池之類坎在兌下似陂塘之漏水澤涸時也致命者委之于命所以習坎遂志者適志也法兌之說

初六臀困于株木入于幽谷三歲不覿

卦主剛揜以柔困剛觀之諸爻則不無剛柔俱困之理下体爲臀兩陰豁然象坎初陰之位乃一畫當前比之堅木見說卦有根株而无枝葉後既不可爲據前輒動而見碍夫既不能出當觀所入坎有重窞而此當最下如幽谷然一入其中歷坎之盡勢必三歲雖二四互離張目下視而究無所覿矣

象曰入于幽谷幽不明也

柔揜剛剛亦掩柔初揜二下故曰不明

九二困于酒食朱紱方來利用亨祀征凶无咎

九二陽剛得中上與五應乃君子在位不得行其道者也鼎烹之養車服之榮人以爲榮君子以爲困也唯竭誠盡忠以事神者事君冀幸君心感悟而後可以行吾道否則不可行而行凶立至矣然以行道而得凶亦无咎也　朱可亨曰利用享祀謂用酒食朱紱以享神也不用而去旣有所不忍用之以征則又取凶用以享祀受福惟有德者能

之、正義以紱爲祭服、

象曰困于酒食中有慶也、

卦以二五爲剛中之大人故二曰中有慶五曰以中直、

六三困于石據于蒺䔧入于其宮不見其妻凶、

三揜剛剛亦揜之前承九四之剛如大石然進無所行後乘九二之剛如蒺䔧然退不可依也據依互離中虛有若宮然乃以六居之又與上應失其夫位故不見其妻而凶、初在下。坐而困者也。三居進退之際。行而困者也。

象曰、據于蒺蔾、乘剛也、入于其宮不見其妻、不祥也、
曰乘剛、明蒺蔾之爲剛、恐人泥象而他求、易最重
乘剛、故不言困于石之爲承剛、不祥者无所歸也、
九四、來徐徐、困于金車、吝有終、
金車、謂二剛以載者也、四下應初、初爲二所揜、不
能急來相就、四欲與應、亦畏金車之阻、欲拯人之
困而反自困、其无濟困之才可知、吝之甚也、然徐
徐而來、終必相遇、故曰有終、　坎爲輿象車
象曰、來徐徐、志在下也、雖不當位、有與也、
下謂初、雖徐徐而仍來、可知其志與初應、有與、亦

以應初言、

九五劓刖困于赤紱乃徐有說利用祭祀、

上揜柔下乘剛劓刖之象二朱紱方來五則困于朱紱矣然九五剛中說体能從容以處之自可出困而愉快也利用祭祀亦與二同　困无君象九五臣位之至尊者截鼻曰劓去足爲刖兌爲毀折劓刖象爲巫故亦利用祭祀互離故爲赤紱

象曰劓刖志未得也乃徐有說以中直也利用祭祀受福也、

刑人不服于居尊臨下之志未有得也乃徐有說

者以有中直之道善處困者也五二同爲剛中而二在險中不得曰直五在兌中兌爲說遂志者也故曰直也利用祭祀者以誠事神神必享之自此乃出困矣

上六困于葛藟于臲卼曰動悔有悔征吉

上處困極勢窮且危如以弱絲糾纆杌隉不能自安者苟能自思曰吾動皆悔矣由是惕然而有悔焉離而去之以此征行必獲吉矣

象曰困于葛藟未當也動悔有悔吉行也

上處困極而乘剛故曰未當吝者凶之機悔者吉

之萌吉則可行而不至于困矣

☵☴ 巽下坎上

井改邑不改井无喪无得往來井井汔至亦未繘井羸其瓶凶

井以巽木取水爲義二五剛中以利濟爲心猶井泉以養人爲用世變則邑變而利濟生民之道不變如井道之不改道不行不因之而汚如井之取不竭道行不因之而隆如井之滿不溢往者過來者續斯道常在如井水之不舍晝夜但剛中在下貴有汲引之人猶井有泉須得汲引之具倘汲水

至井綆未及収而毀其汲水之瓶不亦凶乎以喻道之不行。繘者綆也羸者毀也　坎離缶巽繩兌毀折故其象如此馮厚齋曰瓶文从缶瓦器也或謂古无桶故不取巽木象

彖曰巽乎水而上水井井養而不窮也

下巽上坎以巽木下入而取坎水于其上汲井之象故名井井之爲道養人而至溥至久者也

改邑不改井乃以剛中也汔至亦未繘井未有功也羸其瓶是以凶也

坎以二柔爻爲井。一剛爻爲泉。故曰井道之不可

更以泉源故也未有功者以無汲引之具猶賢者無汲引之人羸其瓶以喻小人用事未有不覆國喪家者○或問不改井之義曰世變則邑里丘墟故曰改邑而井養之道鑿井之法易地皆然故曰不改

象曰木上有水井君子以勞民勸相

木上有水津潤上行之義也坎以勞之巽以申命而勸相之勞者省耕省斂之類相者相友相助扶持之類

初六井泥不食舊井无禽

卦以三陽爲泉六陰非泉初尤在下乃井之无水而徒有泥不可食者也所以然者蓋爲舊井未經修鑿雖禽鳥亦无有下顧之者矣何玄子云杜詩鸊鵜窺淺井可見有水則有禽　巽爲鷄禽也謝梅莊曰爲木亦禽所棲今木巽乎水禽既不棲又在下爲泥人所不食井旁亦无餘瀝可吸故无禽本有而无此象所以无定也

象曰井泥不食下也舊井无禽時舍也

井以上出爲功故不食者以其在下井以人用不壞故无禽者以其棄而不用

九二井谷射鮒甕敝漏射音亦揚子太玄云寄雨濆沫潤于枯瀆三日射谷

二陽剛有泉但在井下內水不浮外甓不治儼溪井之在山谷者射厭也谷之受水徒以厭飲小魚于人何與有若甒壺身敝底漏所謂羸其瓶者鮒小魚也陰伏陽下魚遊水中之象

象曰井谷射鮒无與也

汲之引之必有所以與之者顧誰則與此蓋君臣遇合之難也

九三井渫不食爲我心惻可用汲王明並受其福

三在井中居剛乘剛下鮮敗漏井之渫去其汙者

也渫滓也但剛不中五非應不食之象有才見棄行道之人亦皆惜之幸三五互離五爲王位互離則王明矣王若明則必用三不至棄而不食將見下得利濟之益上有太平之象不亦均受其福乎

象曰井渫不食行惻也求王明受福也

夫不食而惻非我惻有惻之者也王明之求非我求有求之者也並惻之並汲之亦並求之非並受之而何　三五非應非比故曰求

六四井甃无咎

以磚壘井修井之壞謂之甃四居井之中中不汚

敗外得甃甓雖尚未出井以濟人而于巳則无咎矣　以離中之火燒坤土爲甓故有此象

象曰井甃无咎修井也

修其任巳聽其任人

九五井冽寒泉食

冽寒氣嚴也五剛中居上此上水時也寒冽可食濟人利物者也　坎北寒地得乾之中爻乾金亦寒德也水寒益甘故取此象

象曰寒泉之食中正也

坎以中陽爲泉故曰中五居上位得以濟人故曰

正

上六井收勿幕有孚元吉

收甃訖收口也上爲井口其功既成其利斯溥坎口不掩有養人之實德取不盡用不竭大吉之道也

象曰元吉在上大成也

由舊而修而成而進于大成此井養之不窮而汔至之所以未有功也

周易詳說卷之九

三原劉紹攽註

䷰ 離下兌上

革巳日乃孚元亨利貞悔亡

巳音以巳日謂巳革之日人情安常習故非其時而言革則衆心不服悔且不免何亨之有巳日乃孚謂當可革之時革之而人皆信從尤必大亨以正而後無可悔之事也　總論革之之道舊註謂巳革而後人信之來矣鮮毛西河謂巳爲戊巳之巳夏火秋金必隔戊巳離火兌金必隔坤土則是

調和之說非革義矣且兌之爲金乃占卜之術易无此象

象曰革水火相息二女同居其志不相得曰革

澤決則滅火火炎則熯水皆可相熄二女同居本皆失志睽中女上而少女下長少不紊猶不無同憂相恤之心革則女兄在下女弟在上孤婺旣不堪復以先後短長之故相對詬誶故曰不相得

朱漢上曰坎兌一也澤者水所鍾無水則無澤矣故革兌亦爲水

已日乃孚革而信之文明以說大亨以正革而當其

悔乃亡

革而信之、謂已革而後人信之也、卦體文明以悅、尤必大亨以正、然後革而得當、乃亡其悔、皆所以深戒之、　彖未有言悔亡者、唯革有之。革易有悔也。

天地革而四時成、湯武革命、順乎天而應乎人、革之時大矣哉、

唯天地乃可以革時、唯湯武乃可以革命、非湯武則不可、所以防萬世之亂臣賊子也、

象曰、澤中有火、革、君子以治曆明時、

帝王之革五德并與天地之革四時代謝晦朔者一月之革亥子者一日之革故君子法革以治曆

初九鞏用黃牛之革

初未當革時一若有束之者所謂鞏也說文以韋束物爲鞏離爲牛剛其革也故其象如此

象曰鞏用黃牛不可以有爲也

既堅且韌急不能革故曰不可有爲

六二巳日乃革之征吉无咎

六二中正上與九五相應此卦主也故辭與卦同朱可亭曰乃字不承巳日承六二謂當革之時如

六二之才乃可革之也二非巳日征非往革經畫全在革前。

象曰巳日革之行有嘉也

嘉者嘉耦之嘉言與五應　龔氏煥曰二言巳日乃革不可遽革者也四言有孚改命則事革矣

九三征凶貞厲革言三就有孚

三四之間改革之時也但九三過剛恐其躁動故戒以征行則凶又不中正恐一于靜而不能革故戒以守正亦厲必以革之之由布告于人至于再至于三如湯誓盤誥就者成就誓命巳定之意乃

可以信于人也

象曰革言三就又何之矣

又何之言无走逗處也熟思審度慮无遺策

九四悔亡有孚改命吉

四之府革而當矣故在已爲悔亡而在人爲有孚即行革命大事亦得其吉不曰革而曰改改者革之至也

象曰改命之吉信志也

南巢之放來享來王牧野之師會同八百要皆信其无利天下之志也

上木下火。象爻以享帝養賢之鼎言。前革後震。大象以卜年卜世之鼎言。正位者、法鼎之鎮重凝命者、項平菴曰存神息氣。人所以凝壽命。中心无爲以守至正。君所以凝天命。

初六鼎顛趾、利出否、得妾以其子、无咎

否、汚也。以左右之也。子内子、卽夫人也。初爲鼎足而上應四、以下援上、顚之象也。此時无寔而有否、顛則出矣。巽反爲兌、長女退位、少女用事、猶得妾而左右其内子、何咎之有

象曰、鼎顛趾、未悖也。利出否、以從貴也。

顛爲悖顛而出否則不悖矣出否而有利于昇猶得妾而有益于内子以賤從貴亦不悖矣貴謂内子對妾而言

九二鼎有實我仇有疾不我能卽吉

仇匹也謂四二爲昇腹陽剛爲寔二與四同居昇腹是四者我之匹也四覆其餗仇之疾也然彼自有正應又隔于三不能近而害我故于二則吉卽近也

象曰鼎有實愼所之也我仇有疾終无尤也

愼所之言當應五不當比初四雖覆餗无害于我

故曰无尤、

九三、鼎耳革、其行塞、雉膏不食、方雨虧悔、終吉、

鼎耳謂五、三陽居中、此爻居三陽之中、寔之美者也、然與六五无相遇之道、有革異之情、故其行則不通、于雉膏則不食、猶人有才德而不爲時用、與井三同也、然陰陽終必和合、始雖有不遇之悔、終當有相遇之吉、　三居木之極、廹火之下、風從火上、物必從革、故有革象、三至五互兌爲澤、故有雨象、

象曰、鼎耳革、失其義也、

義者宜也節也三五無相應之理違水火之宜亡烹飪之節故曰失義

九四鼎折足覆公餗其形渥凶

餗者美饌渥者沾濡之貌四居鼎腹之上乃鼎實之滿者也下應初陰初爲足陰柔不能自立折足之象也足折則實傾于外羹濡形渥凶可知也初陰在下而上應陽故无咎四陽在上而下應陰猶居下位而用小人故凶初曰趾四亦曰足以四應乎初四之足卽初也

象曰覆公餗信如何也

居大位而寔不稱失許國之信

六五鼎黄耳金鉉利貞

腹上爲耳貫耳以舉鼎爲鉉二者不相離也五柔中比上九有養賢之義如黄耳而受金鉉但任賢勿貳故以利貞戒之　五爲離中所謂黄離者故曰黄金亦黄色也

象曰鼎黄耳中以爲實也

耳非寔鼎之地然下應二三之所有即五之所有故二曰鼎有寔五即曰中以爲寔此象之得中而應乎剛者雖无寔寔在其中焉

上九鼎玉鉉大吉无不利

上者鉉也鉉爲耳設不能離耳故五爲耳而鉉卽及之金鉉者以金爲鉉也玉鉉者就金鉉而飾之以玉也享帝養賢之器備矣故大吉而无不利

金以爻剛取象剛而能柔溫潤以栗故又象玉上曰鉉五亦曰鉉以五附乎上五之鉉卽上也

象曰玉鉉在上剛柔節也

節者節文之節剛柔以爻位言五爲金金雖剛而有從革之義故柔爻象之上爲玉玉雖溫潤而磨不磷涅不淄故剛爻象之剛而能柔溫潤以栗大

賁之形亦正位凝命之所在也

䷲ 震下震上

震亨震來虩虩笑言啞啞震驚百里不喪匕鬯

萬物出乎震于時爲春于德爲仁亨可知也震爲雷雷之來人未有不懼况其洊至故虩虩而恐懼惟其能懼于先即定靜于後而言笑如故（啞啞笑聲）即使變出非常驚至百里而不失其所守匕者撓鼎器也以棘爲之將薦之時撓鼎中牲體出而升之于俎上鬯者灌也秬釀鬱草爲酒而灌地以降神皆主祭者身親之　毛西河曰或問雷震何以喪

匕鬯、曰不過如當飲覆杯、當食失箸、等廣譬及之耳、其象一剛載二柔、鼎肉尚在匕、匕不喪也、互坎于仰盂之中、所酌尚在斝、鬯不喪也、

彖曰震亨震來虩虩、恐致福也、笑言啞啞、後有則也、震驚百里、驚遠而懼邇也、出可以守宗廟社稷、以爲祭主也、

以恐致福而有法則、故雖驚遠懼邇、而出可繼世主祭也、則其不喪匕鬯可知、

象曰洊雷、震、君子以恐懼修省、

洊、再也、重也、恐懼者畏天之威、修省者修德省過、

初九、震來虩虩、後笑言啞啞、吉、

震之用在下。重震之初又最下。所以為卦主。故詞與卦同、增一後字者、明非震前也、

象曰、震來虩虩、恐致福也、笑言啞啞、後有則也、

爻之後、震後也、傳之後、笑言後也、

六二、震來厲、億喪貝、躋于九陵、勿逐、七日得、

億大也、二雖當位、所乘者初震之剛、雷始發聲、驚惧必甚、然居下位、未有重器之守、不過大喪其貨貝耳、高陵者、遠去之象、躋而避之、處震之道也、二有中德、時至則亨、不過七日、喪者復得、 震發聲

于卯收聲于酉其數七也程傳云爻止于六故七日而得貝形腹排齒與二陰兩兩排對相似故取其象億者十萬之名多也大也故孔子直指之曰大无喪也二至四互艮高陵之象　胡雲峯曰九即初九躋于九陵二進在初之上也七日得既濟六二占同皆於六二言之者自二至上又自上而二七數也

象曰震來厲乘剛也

爻義已明　五亦乘剛而不言以二例之二亦有中德而不言以五例之

六三震蘇蘇震行无眚

蘇蘇緩散貌三柔居陽初震稍遠即緩散自若必也法震之行而恐懼修省乃可无眚眚疾也互坎爲眚故象之

象曰震蘇蘇位不當也

以柔居陽不當其位故不能法震之行耳

九四震遂泥

初四皆卦之主但震取陽生在下之義猶艮取陽升在上之義故震以初爲主艮以上爲主也四不當位又陷于二陰之間震驚之極遂至身居泥中

不自振拔若此　互坎故象泥遂成也即遂事不諫之遂

象曰震遂泥未光也

身居坎陷必无正大光明之事

六五震往來厲億无喪有事

處重震之中震往而復來之象雖亦危厲而雷頻則威失故大无喪其有事有事者祭主也春秋凡祭祀皆曰有事

象曰震往來厲危行也其事在中大无喪也

危卽厲卽恐懼也加一行字益不徒恐懼而已必

有修省之事焉爻曰億无喪傳曰大无喪明億之爲大也示人之意切矣

上六震索索視矍矍征凶震不于其躬于其鄰无咎婚媾有言

索索卽虩虩矍矍驚視未定之貌上柔居陰與五爲鄰五億无喪而上已蕭索眩瞀則神守喪矣以此征行凶之道也然禍未及身先自戒備何咎之有但不免爲三所嘲笑耳三上剛柔不應曰婚媾者以陰陽正位言也

象曰震索索中未得也雖凶无咎畏鄰戒也

五得中故无喪上索索不中故也位凶而能无咎者有戒心也戒則修省之功急矣故曰震无咎者存乎悔

☶☶ 艮下艮上

艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎

陰陽不交于卦爲艮于方爲北于身爲背故背字從北從肉而艮字有反身之象艮其背者止于止之方也靜則廓然大公内不見巳是不獲其身也動則物來順應外不見人是行其庭不見其人也當止而止故无咎　艮爲門闕兼則兩之兩門之

闇庭象也于方爲北者日月不照北極之下于身爲背者胸臆皆見而背不見也

彖曰艮止也時止則止時行則行動靜不失其時其道光明

人皆知艮之爲止而不知艮者震之反對艮爲止而震爲行行動也止靜也靜不可久也時亦不可失也動靜合宜積中而發外矣　艮多言輝光光明皆以充寔之故中庸所以貴誠也彖言止傳補出時字猶爻二多譽五多功象傳指出中字六十四卦內言時者十之四言中者十之六正孔子一

生得力處學者宜究心焉

艮其止止其所也上下敵應不相與也是以不獲其身行其庭不見其人无咎也

象曰艮其背傳曰艮其止易背爲止以明背即止也所即背也止也此以卦體言陽上陰下各止其所也若六爻則初四二五相應而皆陰三上相應而皆陽同類相等乃我匹敵無相應之情故曰不相與與即應也象所謂不獲不見者唯此之故孔穎達曰八純之卦皆六爻不應何獨于此言之謂此卦既止而不交爻又峙而不應與止義相協

故兼取而明之　傳以艮其止領起下以不獲不見數收可見艮其背一句總貫通節不獲其身以靜言不見其人以動言

象曰兼山艮君子以思不出其位

董氏曰兩雷兩風兩水兩火兩澤皆有相往來之理惟兩山并立不相往來乃止之象也丘建安曰位者止之所

初六艮其趾无咎利永貞

六爻皆以人身取象初在下趾象也趾動物止則足不妄行足容重也何咎之有以柔故戒以永貞

象曰艮其趾未失正也

有當止有不當止總以不失時爲正止于足雖未必合時而足容重矣故未爲失正

六二艮其腓不拯其隨其心不快

上于趾者腓也隨者隨三二與三同體三在上爲艮主情親而分尊猶子弟之于父兄欲不隨不得也三過剛不中失止之宜二不能以其中正之道救之是以其心不快

象曰不拯其隨未退聽也

三能得之于二二不能得之于三故爻詞原二之

心而象傳又明其咎之所歸曰未退聽也初在下
故曰退
九三艮其限列其夤厲薰心
限人身上下之間漢儒皆以爲腰帶處夤者夾脊
肉即背膂也三陽爲限限不當止止則上下判隔
脉絡不通從後以觀祗夤之横亘有似乎排列者
此痿痺之疾身不動而心則焦矣　二三坎體坎
爲心病故曰薰薰曰不快
象曰艮其限危薰心也
此不當止而止者也

六四艮其身无咎

此身字就限以上說。乃上身、非全身也。身止而不

卬鞠躬示卑立容辨也、何咎之有、

象曰、艮其身止諸躬也、

屈身爲躬、止諸躬、謂屈其身也、折中曰、易其字爲

諸字、便見得是止之于躬、與夫正本清源。自然而

止者畧異矣。

六五、艮其輔、言有序悔亡、

輔、口頰也、言之所出、輔止而不肆、出言有章、口容

止也、悔可亡矣、

象曰艮其輔以中正也

吉人之辭寡故艮其輔爲得中得正不以位言

上九敦艮吉

元首止而不動敦厚之至頭容直也　陽動而上已極則止故三不得爲卦主此爻乃極上而止者也○爾雅丘再成曰敦敦者兼山之艮也剛悳居上而爲艮主故直以艮山與之

象曰敦艮之吉以厚終也

說文曰厚者山陵之厚則敦與厚皆取義于山也終以艮言萬物之所成終而所成始也

䷴ 艮下巽上

漸、女歸吉、利貞、

漸者、不遽進之義、事之有漸、莫如女子之嫁、六禮成而後行、士之進、能如之則吉矣、然進以漸、尤必進以正而後利也、　咸取女吉、取者之占、漸女歸吉、嫁者之占、然皆以貞、艮爲主、

彖曰、漸之進也、女歸吉也、

傳若曰、漸之進也、不遽爲進、所以別於晉之進、升之進也、巽女不遽下、艮男不遽上、各以漸也、漸而後進、始吉也、

進得位往有功也進以正可以正邦也其位剛得中也止而巽動不窮也

進得位謂五進以正謂二剛中謂五　孔穎達曰上言進得位嫌是兼二三四等故特言剛得中以明得位之言唯九五也止而巽謂二止則不進巽則可進故曰動不窮

象曰山上有木漸君子以居賢德善俗

木以漸而長俗以漸而善以賢德自居不以賢德律人而俗自善焉居德法艮之止善俗法巽之入

初六鴻漸于干小子厲有言无咎

于者水涯、詩曰在河之干是也、初位最下、甫入仕途、同類起而謗之、猶鴻集江干、兒童噪而逐之、然无咎也、　巽爲雞、艮爲黔喙之屬、皆鴻象也、昏禮用之、飛又有序、故全卦皆用此象、近坎水、故曰干、艮少男、故曰小子、　胡雲峯曰、子午以東爲陽、子午以西爲陰、由艮達巽、子午以東陽氣之地也、立春以後、鴻雁來、故六爻皆係以鴻

象曰、小子之厲、義无咎也、

同列之謗、人情則然、巳不躁進、于義无咎、

六二、鴻漸于磐、飲食衎衎、吉、

磐者大石衎衎和樂之意此爻以陰應陽合乎女歸之義當漸時有以自守漸于磐者介于石也飲食衎衎甘家食也飲啄自如不圖妄進吉可知矣

艮爲石爲山故曰磐

象曰飲食衎衎不素飽也

所以甘家食者不輕進而虛糜人祿也　磐雖非鴻集之處然二居互坎之中乃水旁石也故有以衎衎而自得

九三鴻漸于陸夫征不復婦孕不育凶利禦寇

高平曰陸夫婦以應比取象三應上以上爲婦而

上剛非婦也三爲夫而當艮體乃少男也少男不當娶長女則三亦非夫矣非夫婦而夫婦之夫離非其羣往必不敢復婦失其道孕必不敢育凶如何也然三剛體比巽共相保安物莫能間以之禦寇則利矣　艮爲山象陸互坎爲血卦互離爲大腹象孕三止體故孕不育坎爲盜象寇

象曰夫征不復離羣醜也婦孕不育失其道也利用禦寇順相保也

麗附也醜非其羣可恥之甚失其道謂遇非其人故不敢育順者比巽保者艮剛能自固也孔頴達

曰四以陰乘陽嫌其非順然好合相得和比相安
故曰順相保
六四鴻漸于木或得其桷无咎
桷榱也四以陰承陽合乎女歸之義故有鴻漸于
木之象鴻之棲也以蹠不以爪焉能漸木但四陰
木根末高得桷之象可以容足亦无咎也
象曰或得其桷順以巽也
所以能得桷者以有順德而從容不廹也
九五鴻漸于陵婦三歲不孕終莫之勝吉
五雖得二爲夫二艮體能止而守正男不先女女

必不先男遲之又久尚未受孕終不可以情欲勝也得婦如此不亦吉乎　巽爲高象陵五亦在互離之中但巽爲不果故不孕

象曰終莫之勝吉得所願也

得婦如此志願足矣此象傳所謂剛中者

上九鴻漸于陸其羽可用爲儀吉

陸即三之陸也既漸于陵復漸于陸以巽爲進退巽極則進而又退然此亦漸之至也知進知退消風高節可爲儀表與蠱之上九志可則者同　陸叶羅儀叶俄古音如是以上五爻皆有韻故此爻

亦當以韻讀之儀舞也書鳳凰來儀文舞用羽名羽舞故云鄭剛中曰雉取其綵鷺取其白鴻取其知時以其羽為儀則君子去就進退之義可覩以為法矣

象曰其羽可用為儀吉不可亂也

言不以富貴亂其心也　處卦之終旣無所取于歸與進之義則反以无應為宜　以羽舞言之舞有次第如鴻序然

初上二爻寧退无進可見進不可以不漸二五三四貞吉不貞凶可見進不可以不正　胡雲峯曰

二居有用益人國家而非素飽上處無用爲人儀表而非無用二志不在溫飽五卓然不可亂士大夫之出處於此當有取焉

☱☳ 兌下震上

歸妹征凶无攸利

兌少女震長男兌爲震妹故曰歸妹征者言其往之時也无攸利者究其終竟此卦之義漸之反也直著占詞與大有昇同蓋尊賢育才者人君之盛節自媒自荐者士女之醜行

彖曰歸妹天地之大義也天地不交而萬物不興歸

妹人之終始也。

陰陽聚列必需交媾。男女交而人民蕃。猶天地交而萬物興。雖震兌不交。而乾首得震。坤終成兌。卽借此陰陽交索之情。爲歸妹婚姻之義。曰此亦生人之終始也。

說以動所歸妹也。

上言歸妹之善。惟如此卦則不善耳。以卦德言以說而動。動必不正。以卦象言女先于男。是所欲歸者妹。又以少耦長。是所歸者乃妹也。失于禮。又悖于義矣。

征凶、位不當也、无攸利、柔乘剛也、

初至五剛居柔柔居剛、皆不得位、上雖當位、而所應亦陰、猶不當位也、乘剛專以三五言

此卦爻義最難明晰、講說紛紛、終覺扞格、因思爻統乎彖。而彖義具于彖傳。孔子明以不當位、柔乘剛、斷盡此卦之義、執此二句以求六爻。則瞭然明白而衆說可息矣。

象曰、澤上有雷、歸妹、君子以永終知敝、

以澤感雷、陰氣先動、猶女先于男、故曰歸妹、其始不正、其終必敝、　謝梅莊曰、君子觀乘垣望關之

時早知其有桑葉黃隕之嘆矣

初九歸妹以娣跛能履征吉

天子諸侯一娶女君則其餘皆娣娣者媵妾也初剛居下而无位侍婢之象妹歸娣隨必有侍婢左右之以者左右之也侍婢聽命於人猶跛者不正行而側行吉也

象曰歸妹以娣以恒也跛能履吉相承也

妹歸娣隨而侍婢從之亦常事耳女自歸非常侍婢從娣乃爲常也承者不擬君而恭順以承君初有剛德故也正義以妹從娣而嫁則從娣者侍婢

非娣也

九二眇能視利幽人之貞

卦雖二五有應然六爻皆取女象二以剛居柔位不得當妹之眇于目者雖一目亦可以視而人罕聘之守其不字之常而已　兌爲毀折初二兌體故曰跛曰眇履卦亦然

象曰利幽人之貞未變常也

幽者幽閒貞者貞靜婦道之常

六三歸妹以須反歸以娣

須待時也三柔乘剛賤不安賤當歸妹之時有欲

求爲室主之象未當其時故宜有待反而歸之仍用爲婢左右乎娣而已　舊說須爲賤女按娣亞于君非賤也安有賤女爲人所不受而反歸爲妹者乎

象曰歸妹以須未當也

三柔承剛不當其位

九四歸妹愆期遲歸有時

何休謂婦人八歲備數十五從嫡二十承事君子四以剛居柔不得位又无其應乃女之未及年者至于過期遲回不前必有時焉然而遲矣此象之

所謂位不當者。

象曰愆期之志有待而行也、

愆期而无二心所以待年也

六五帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良月幾望、吉

君女君妹也袂衣口也此亦乘剛者但柔中下應二剛。如帝女下嫁主家輿服有不及姪娣而不爲嫌者女德之盛無以加此則其婦道終始如月之將望而未有已何其吉也、　帝出乎震甲乙皆木遂借殷王成號爲震兄之稱其云歸妹或殷王嘗

日原有歸妹一事也、

象曰帝乙歸妹不如其娣之袂良也其位在中以貴行也、

行謂應二、指出中字行字以明此爻雖亦乘剛不與他爻同也。

上六女承筐无實士刲羊无血无攸利、

上雖當位。而所應亦陰。非正配也。女將于歸欲承筐以薦而无所薦也、士家娶婦欲刲羊以祭而无可祭也、故曰无攸利、先女後士。罪在女也。初至五皆不得位。然或妹或娣。各有其分。若上以為妹。則

爻柔應亦柔。固无所歸以爲娣。則位在五上。果何人乎。亦安所歸。故曰无攸利。全卦之凶蔽于此矣。

爻象見左氏筮法、

象曰。上六无實。承虛筐也、

陽實陰虛、爻陰應亦陰。故曰无實。无實則无所歸。承筐是將、不亦虛乎、爻雖士女互言。以女爲主。故象止釋首句之義。曰士曰女、未成夫婦也、

䷶ 離下震上

豐亨、王假之、勿憂、宜日中、

卦體明以動、有識有爲、規模宏大、豐之象也、有亨

道焉孰大之王大之也出乎震嚮乎離皆王也夫盈滿則易障蔽此其中有憂焉而勿然也離以日之中而照天下能保此大則正當乘此日中而普照

彖曰豐大也明以動故豐

明動非大但明動則規模必宏故曰大以字與而字不同而字有兩意以字只是一意重在首字此卦欲其明而防其昏故首發此以爲玩辭之要

王假之尚大也勿憂宜日中宜照天下也

尙上也以大爲上不安卑小照天下謂常如離日

之中也、

日中則昃月盈則食天地盈虛與時消息而況於人乎況於鬼神乎

夫所謂豐者非日中也亦謂日旣中卽此而昃耳唯月亦然且天地盈虛與時消息炎寒遞代山澤成毁無事不然而况于人當乘此消息鬼神之能主此消息者乎　錢國瑞曰離爲日互兌爲西昃象二至上大象坎爲月互兌爲毁蝕象

象曰雷電皆至豐君子以折獄致刑

治獄以明爲主豐與噬嗑是也折獄法離之明致

刑法震之果不曰用刑而曰致刑情有輕重罪分大小各致于其所而不濫也

初九遇其配主雖旬无咎往有尚

五爲豐之主初不應五而應四是所遇者與我匹配即可爲我之主初四皆剛故曰匹雖延十日而不以爲咎以四在上初志在尚往不厭多日也文王以一日象之故曰宜日中周公以十日象之故曰雖旬无咎

象曰雖旬无咎過旬災也

十日爲旬旬周无咎若因而過之盈旬之後隣于

日昃坐生他災矣折中曰爻意謂同德相濟雖盈滿可以无咎傳意謂正宜及今圖之稍過于中便將有災其意相備

六二豐其蔀日中見斗往得疑疾有孚發若吉

蔀草名廣雅云魚薺也可以編茅覆屋斗以建衛平君象也以喻五二明體剛爻與五明動相資而兩柔不相應當豐之時仰觀廣厦之壯知其所蔽之深日中也而見斗則已昃矣往而拯之其能免于疑疾乎惟有積誠信以感發其心志耳　象以日中勉之爻以非日中惕之斗沐反對日中取象

震隺葦故曰蔀曰沛巽進退不果曰疑

象曰有孚發若信以發志也

二雖豐蔀然五得位得中猶可大事故發若之孚可施

九三豐其沛日中見沬折其右肱无咎

劉熙曰沛者水草相生之名公羊傳草棘曰沛齊侯田于沛是也沬舊說皆以爲小星九家易以爲斗杓後星薛云輔星三與四比當豐之時徘徊苑囿池沼之間知其所蔽之深雖日中而舉頭見沬蓋謂四之不能佐五也于是三自忖度知其无用

于世如右肱之折然不用亦无咎　五斗四沬所
以尊五也兌爲毀折故象之
象曰豐其沛不可大事也折其右肱終不可用也
四居近位而晦暗若此豈可大事將終无用之之
日矣
九四豐其蔀日中見斗遇其夷主吉
夷等也四與五比故所見與二相同所幸四與初
應初離體兩剛是我同等以之爲主相與有成吉
之道也初謂四曰配貴之也四謂初曰夷輕之也
象曰豐其蔀位不當也日中見斗幽不明也遇其夷

王吉行也

所以豐蔀者以五位柔暗之故暗則不明矣四與初兩剛同等相借而行庶乎有濟

六五來章有慶譽吉

章謂二二在離中故曰章章明也五柔暗不明无以照天下然王者不以一己之明爲明而以天下之明爲明若能來致二爻離明之賢則慶集于一身譽流于後世矣　象所謂宜日中者初曰往此曰來二五之應也

象曰六五之吉有慶也

言慶則譽在其中重言以深喜之

上六豐其屋蔀其家闚其戶闃其无人三歲不覿凶

居一卦之上而位極其高故豐其屋體陰柔之質而才蔽于暗故曰蔀其家无剛明之才以用下因而窺之不復見人遲之又久凶之道也　艮門闕閽寺反為震之大塗故闚戶无人　沈艮思曰此爻戒居積之大以警有國有家者秦政阿房官隋煬洛口倉是也

象曰豐其屋天際翔也闚其戶闃其无人自藏也

天際翔如鳥斯革如翬斯飛也自藏者蕭條之極

消汨閉藏言屋高大到于天際却只自障蔽而已